大智度初品中放光釋論第十四之餘 卷第八 作

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯

經尒時世尊以常光明遍照三千大千
世界亦至東方如恒河沙等諸佛世
界乃至十方亦復如是若有衆生遇
斯光者必得阿耨多羅三藐三菩提
論問曰上已擧身微笑及放毛孔光明
今何以復放常光而照十方荅曰有
人見異光明謂非佛光見佛常光轉
大心則歡喜此實佛光便畢至阿耨
多羅三藐三菩提問曰云何為常光
荅曰佛身四邊各一丈光明菩薩生
便有此是三十二相之一名為丈光
相問曰佛何以故光常一丈而不多
荅曰一切諸佛常光无量常照十方
世界釋迦牟尼佛神通身光无量或
一丈百丈千万億乃至滿三千大千
世界乃至十方如諸佛常法但於五
濁世為衆生少德少智故受一丈光
明若受多光今衆生薄福鈍根目不
堪其明如人見天身眼則失明以光

慼眼徹故若衆生利根福重佛則為
之現無量光明復次有人見佛常光
歡喜得度辟如國王以常食之餘賜
諸群下得者大喜佛亦如是有人見
佛種種餘光心不歡喜見佛常光必
至阿耨多羅三藐三菩提
經尒時世尊出廣長舌相遍覆三千大
千世界煕怡而笑從其舌根出无量
千万億光是一一光化成千葉金色
寶華是諸華上皆有化佛結加趺坐
說六波羅蜜衆生聞者必得阿耨多
羅三藐三菩提復至十方如恒河沙
等諸佛世界皆亦如是論問曰如佛世
尊大德尊重何以故出廣長舌似如
輕相荅曰上三種放光照十方衆生
令得度脫今欲口說摩訶般若波羅
蜜摩訶般若波羅蜜甚深難解難知
難可信受是故出廣長舌為證舌相
如是語必真實如昔一時佛於舍婆
提國受歲竟阿難從佛遊行諸國欲
到婆羅門城婆羅門城王知佛神德
能化衆人感動群心今来到此誰復
樂我便作制限若有與佛食聽佛語

者輪五百金錢作制限後佛到其國
將阿難持鉢入城乞食城中衆人皆
閉門不應佛空鉢而出是時一家有
一老使人持破瓦器盛臭瀋淀出門
棄之見佛世尊空鉢而来老使人見
佛相好金色白毛肉髻丈光鉢空無
食見已思惟如此神人應食天廚今
自降身持鉢行乞必是大慈愍一切
故信心清淨欲好供養无由如願慙
愧白佛思欲設供更不能得今此弊
食佛須者可取佛知其心信敬清淨
伸手以鉢受其施食佛時即笑出五
色光普照天地還從眉間相入阿難
合掌長跪白佛唯然世尊今笑因緣
願聞其意
佛告阿難汝見老女人信心施佛食
不阿難言見佛言是老女人施佛食
故十五劫中天上人間受福快樂不
墮惡道後得男子身出家學道成辟
支佛入无餘涅槃尒時佛邊有一婆
羅門立說偈言
汝是日種刹利姓　淨飯國王之太子
而以食故大妄語　如此臭食報何重

是時佛出廣長舌覆面上至髮際語婆羅門言汝見經書頗有如此舌人而作妄語不婆羅門言若人舌能覆鼻言无虛妄何況乃至髮際我心信佛必不妄語不解小施報多如是佛告婆羅門汝頗曾見世所希有難見事不婆羅門言見我曾共婆羅門道中行見一尼拘盧陀樹蔭覆賈客五百乘車蔭猶不盡是謂希有難見事也佛言此樹種子其形大小答言大如芥子三分之一佛言誰當信汝言者樹大乃尒而種子甚小婆羅門言實尒世尊我眼見之非虛妄也佛言我亦如是見老女人淨信心施佛得大果報亦如此樹因少報多又是如來福田良美之所致也婆羅門心開意解五體投地悔過向佛我心无狀愚不信佛佛為種種說法得初道果即時擧手大發聲言一切衆人甘露門開如何不出城中一切諸婆羅門皆送五百金錢與王迎佛供養皆言得甘露味誰當惜此五百金錢衆人皆去制限法破是婆羅門王亦共臣民

大智度論卷第八

第四張 作

歸命佛法城人一切皆得淨信如是
佛出廣長舌相為不信者故問曰如
為婆羅門出舌相覆面今舌相光明
何以乃至三千大千世界荅曰覆面
髮際為小信故今為般若波羅蜜大
事興故廣長舌相覆三千大千世界
問曰是一城中人盡得見此覆面舌
相猶尚為難何況今說摩訶般若波
羅蜜一切大會此及他方无量衆集
而得盡見又以人目所覩不過數里
今言遍三千大千世界无乃大而難信
荅曰佛以方便借其神力能令一切
皆見舌相覆此三千大千世界若不
加神力雖復十住亦不知佛心若加
神力乃至畜生能知佛心如般若波
羅蜜後品中說一切衆人皆見阿閦
佛會與眼作對亦如佛說阿弥陁佛
世界種種嚴淨阿難言唯願欲見佛
時即令一切衆會皆見無量壽佛世
界嚴淨見佛舌相亦復如是佛以廣
長舌相遍覆三千大千世界已然後
便笑笑因緣如上說問曰前已出舌
相光明今何以故舌根復放光明荅

大智度論卷第八　第五張　作

日欲令一切得重信故又以舌相色
如珊瑚金光明淨共相發起故復放
光復次是諸光明變成千葉金色寶
華從舌相出此千葉金色寶華光明
徹照如日初出問曰何以故光明中
變化作此寶華荅曰佛欲坐故問曰
諸牀可坐何必蓮華荅曰牀為世界
白衣坐法又以蓮華軟淨欲現神力
能坐其上令花不壞故又以莊嚴妙法
座故又以諸華皆小無如此華香淨
大者人中蓮華大不過尺漫陁耆尼
池及阿那婆達多池中蓮華大如車
蓋天上寶蓮華復大於此是則可容
結加趺坐佛所坐華復勝於此百千
万倍又如此華臺嚴淨香妙可坐
復次劫盡燒時一切皆空衆生福德
因緣力故十方風至相對相觸能持
大水水上有一千頭人二千手足名
為韋紐是人齊中出千葉金色妙寶
蓮花其光大明如万日俱照華中有
人結加趺坐此人復有無量光明名
曰梵天王此梵天王心生八子八子生
天地人民是梵天王於諸婬瞋已盡

無餘以是故言若有人修禪淨行斷
除婬欲名為行梵道佛轉法輪或名
法輪或名梵輪是梵天王坐蓮華上
是故諸佛隨世俗故於寶華上結加
趺坐說六波羅蜜聞此法者畢至阿
耨多羅三藐三菩提問曰釋迦文尼
佛化作無量千万億諸佛云何一時
能說法耶如阿毗曇說一時無二心
若化佛語時化主應默化主語時化
亦應默云何一時皆說六波羅蜜荅
曰如此說者外道及聲聞變化法耳
如佛變化無量三昧力不可思議是
故佛自語時无量千万億化佛亦一
時皆語又諸外道及聲聞化不能作
化如佛世尊化復作化諸外道及聲
聞滅後不能留化如佛世尊自身滅度
後復能留化如佛无異復次阿毗曇
中一時無二心今佛亦如是當化語
時亦不有心佛心念化欲令化語即
便皆語問曰佛今欲說般若波羅蜜
何以令化佛說六波羅蜜荅曰是六
波羅蜜及般若波羅蜜一法无異是
五波羅蜜不得般若波羅蜜不名波

大智度論卷第八　第七張　作

羅蜜如檀波羅蜜不得般若波羅蜜
沒在世界有盡法中或得阿羅漢辟
支佛道般涅槃若得般若波羅蜜共
合是名波羅蜜能至佛道以是故般
若波羅蜜與六波羅蜜一法无異般
若波羅蜜有二種一者莊嚴二者未
莊嚴如人著好瓔珞莊嚴其身有人
不著名未莊嚴亦如國王將諸官從
是名王來若无官從是名獨身如是
東方如恒河沙等世界乃至十方亦尒
問曰若佛有如是大神力無數千万億
化佛乃至十方說六波羅蜜度脫一
切應盡得度不應有殘荅曰有三障
三惡道中衆生不能解知人中天上
若大小若老若大病及上无色無
想天皆不能聞不能知
問曰諸能聞能知者何以不皆得道
荅曰是亦不應盡得道何以故結使
業障故有人於結使重常為結使覆
心以是故不盡得道問曰當令十方
諸佛亦應遣化說六波羅蜜我等亦
無三障何以不聞荅曰當令衆生生
在惡世則入三障中生在佛後不善

業報或有世界惡罪業障或有厚重
結使障墮在佛後人多為厚重結使
所障或婬欲薄而瞋恚厚瞋恚薄而
婬欲厚婬欲薄而愚癡厚愚癡薄而
瞋恚厚如是等展轉互有厚薄是結
使障故不聞不知化佛說法不見諸
佛光明何況得道譬如日出盲人不
見便謂世間无有日月有何咎又
如雷電震地聾人不聞聲有何過今
十方諸佛常說經法常遣化佛至十
方世界說六波羅蜜罪業盲聾故不
聞法聲以是故不盡聞見雖復聖人
有大慈心不能令皆聞皆見若罪欲
滅福將生者是時乃得見佛聞法
經尒時世尊故在師子座入師子遊戲
三昧以神通力感動三千大千世界
六種震動論問曰此三昧何以名師子
遊戲答曰譬如師子搏鹿自在戲樂
佛亦如是入此三昧能種種迴轉此
地令六反震動復次師子遊戲譬如
師子戲日諸獸安隱佛亦如是入是
三昧時震動三千大千世界能令三
惡衆生一時得息皆得安隱

大智度論卷第八　第九張　丁作

丁亥

復次佛名人師子師子遊戲三昧是
佛戲三昧也入此三昧時令此大地
六種震動一切地獄惡道衆生皆蒙
解脫得生天上是名為戲問曰佛何
以故入此三昧荅曰欲動三千大千
世界出三惡道衆生著二道中故
復次上三種變化出自佛身人或信
心不深令動大地欲令衆生知佛神
力无量能令外物皆動信淨心喜皆
得離苦問曰有諸阿羅漢及諸天亦
能動地何以獨言是佛神力荅曰諸
阿羅漢及諸天不能具足動唯佛世
尊能令大地六種震動問曰佛何以
故震動三千大千世界荅曰欲令衆
生知一切皆空无常故有諸人言大
地及日月須彌大海是皆有常是以
世尊六種動地示此因緣令知無常
復次如人欲淨衣先去塵土佛亦如
是先令三千世界衆生見佛神力敬
心柔軟然後說法是故六種動地云
何六種動經東涌西沒西涌東沒南涌
北沒北涌南沒邊涌中沒中涌邊沒
論問曰何以故正有六種動荅曰地動

有上中下下者三種動或東涌西没
或南涌北没或邊中中者有四或東西
南北或東西邊中或南北邊中上者
六種動有種種因緣令地大動如佛
告阿難八因八緣令地震動如別說
復次有人言四種地動火動龍動金
翅鳥動天王動二十八宿月月一周
繞若月至昴宿張宿氐宿婁宿室宿
胃宿是六種宿中尒時地動若崩是
動屬火神是時无雨江河枯竭年不
宜麦天子凶大臣受殃若柳宿尾宿
箕宿辟宿奎宿危宿是六種宿中尒
時地動若崩是動屬龍神是時無雨
江河枯竭年不宜麦天子凶大臣受
殃若參宿鬼宿星宿軫宿亢宿翼宿
是六種宿中尒時若地動若崩是動
屬金翅鳥是時无雨江河枯竭年不
宜麦天子凶大臣受殃若心宿角宿
房宿安宿虛宿井宿畢宿觜宿斗宿
是九種宿中尒時地動若崩是動屬
天帝是時安隱豐雨宜五穀天子吉
大臣受福万民安隱復次地動因緣
有小有大有動一閻浮提有動四天

下一千二千三千大千世界小動以
小因緣故若福德人若生若死一國
地動是為小動大動大因緣故如佛
初生時初成佛時將滅度時三千大
千世界皆為震動是為大動今佛欲
大集衆生故令此地六種震動復次
般若波羅蜜中授諸菩薩記當得作
佛佛為天地大主是時地神大喜我
今得主是故地動譬如國主初立臣
民喜慶皆稱万歲踊躍歌舞復次三
千大千世界衆生福德因緣故有此
大地山河樹木一切衆物而衆生不
知无常是故佛以福德智慧大力動
此世界衆生福德令知微薄一切磨
滅皆歸无常經地皆柔軟令衆生和悅
論問曰地動云何能令衆生心得和悅
荅曰心隨身故身得樂事心則欣悅
悅者共住之人及便身之具能令心
悅令以是三千大千世界雜惡衆生
其心麁穬无有善事是故世尊動此
大地令皆柔軟心得利益譬如三十
三天王歡樂園中諸天入者心皆柔
軟歡樂和悅麁心不生若阿修羅起

兵來時都無鬪心是時釋提婆那民
將諸天衆入麁澁園中以此園中樹
木華實氣不和悅麁澁惡故諸天人
衆鬪心即生佛亦如是以此大地麁
澁弊惡故變令柔軟使一切衆生心
得善悅又如呪術藥草熏人鼻時恚
心便生即時鬪諍復有呪術藥草能
令人心和悅歡喜敬心相向呪術草
藥尚能如此何況三千大千世界地
皆柔軟經是三千大千世界中地獄餓
鬼畜生及八難處即時解脫得生天
上從四天王天處乃至他化自在天處
論問曰若佛入師子遊戲三昧能令地
獄餓鬼畜生及餘八難皆得解脫生
四天處乃至他化自在天者復何用
修福行善乃得果報答曰此如上說
福德多者見光得度罪垢深者地動
乃悟譬如日出照蓮華池熟者先開
生者未敷佛亦如是先放光明福熟
智利先得解脫其福未熟智心不利
是故未得佛大慈悲等度一切無憎
愛也亦如樹果人動其樹熟者先墮
佛亦如是是三千大千世界如樹動

之者佛先度者果熟未度者果生問
曰何以故善心因緣生欲界天不生
色界及无色界答曰佛欲度此衆生
令得道證无色界中以无身故不可
為說法色界中則无猒心難可得道
禪樂多故慧心則鈍復次佛以神通
感動令此三千大千世界地皆柔軟
衆生心信得歡喜故生欲界天不行
四禪及四空定故不得生色无色界
問曰五衆无常空无我云何生天人
中誰死誰生者答曰是事讃菩薩品
中已廣說今當略答汝言五衆无常
空无我者是般若波羅蜜中五衆无
有常无常有空无空有我无我若如
外道求索實我是不可得但有假名
種種因緣和合而有有此名字譬如
幻人相煞人見其死幻術令起人見
其生生死名字有而无實世界法中
實有生死實相法中無有生死復次
生死人有生死不生死人無生死何
以故不生死人以大智慧能破生相
如說偈言
佛法相雖空　亦復不斷滅　雖生亦非常

諸行業不失　諸法如芭蕉　一切從心生
若知法无實　是心亦復空　若有人念空
是則非道行　諸法不生滅　念有故失相
有念墮魔網　无念則得出　心動故非道
不動是法印
經是諸天人自識宿命皆大歡喜來詣
佛所頭面礼佛足却住一面論問曰諸
天生時有三事自知知所從來處知所
修福田處知本所作福德是人生時
无此三事云何識宿命答曰人道不
定或有識者有不識者復次假佛神
力則識宿命問曰諸天有報五神通
自識宿命能到佛所人雖蒙佛神力
得知宿命所住處遠云何能至佛所
答曰或有人生報得神通如轉輪王
聖人等或有人假佛神力問曰人生
十月三年乳餔十歲後能自出今蒙
佛威神三惡八難皆得解脫生天人
中即至佛所天則可尒人法未成云
何得來答曰五道生法各各不同諸
天地獄皆化生餓鬼二種生若胎若
化生人道畜生四種生卵生濕生化
生胎生卵生者如毗舍佉弥伽羅母

三十二子毗舍佉母生三十二卵卵剖生三十二男皆為力士弥伽羅大兒字也此母今得三道果如是等名卵生濕生者如揜羅婆利揜烏甘反婬女頂生轉輪聖王如是等名濕生化生者如佛與四衆遊行比丘尼衆中有比丘尼名阿羅婆地中化生及刧初生時人皆化生如是等名為化生胎生者如常人生化生人即時長大能到佛所有人報得神通故能到佛所復次佛借神通力故能到佛所經如是十方如恒河沙等世界地皆六種震動一切地獄餓鬼畜生及餘八難處即得解脫得生天上齊第六天論問曰三千大千世界无量无數衆生甚多何以復及十方如恒河沙等世界衆生

答曰佛力無量雖度三千大千世界衆生猶以為少以是故復及十方問曰若釋迦文尼佛以大神力廣度十方復何須餘佛答曰衆生无量不一時熟故又衆生因緣各各不同如聲聞法中說舍利弗因緣弟子除舍利弗諸佛尚不能度何況餘人復次今但說東方一恒河沙等不說若二三

四乃至千万億恒河沙等諸世界又
以世界无邊無量若有邊有量衆生
可盡以是故十方无量世界諸佛應度
經尒時三千大千世界衆生盲者得視
聾者得聽啞者能言狂者得正亂者
得定裸者得衣飢渴者得飽滿病者
得愈形殘者得具足論問曰衆生苦患
有百千種若佛神力何以不遍令得
解脫答曰一切皆救今但略說麁者如
種種結使略說爲三毒問曰但盲
者得視則足何以故言生盲答曰生
盲者先世重罪故重罪者猶尚能令
得視何況輕者問曰云何先世重罪
令今生盲答曰若破衆生眼若出衆
生眼若破正見眼言无罪福是人死
墮地獄罪畢爲人從生而盲若復盜
佛塔中火珠及諸燈明若阿羅漢辟
支佛塔珠及燈明若餘福田中奪取
光明如是等種種先世業因緣故失
明今世若病若打故失明是今世因
緣復次九十六種眼病閻浮提藥王
所不能治者唯佛世尊能令得視復
次先令得視後令得智慧眼聾者得

聽亦如是問曰若有生盲何以不說
生聾答曰多有生盲生聾者少是故
不說問曰以何因緣故聾答曰聾者
是先世因緣師父教訓不受不行而
反瞋恚以是罪故聾復次截衆生耳
若破衆生耳若盜佛塔僧塔諸善人
福田中揵稚鈴貝及鼓故得此罪如
是等種種先世業因緣今世因緣若
病若打如是等是今世因緣得聾問
曰啞者不能言作何等罪故啞答曰
先世截他舌或塞其口或與惡藥令
不得語或聞師教父母教勅斷其語
非其教或作惡邪人不信罪福破正
語地獄罪出生世為人啞不能言如
是種種因緣故啞問曰狂者得正云
何為狂答曰先世作罪破他坐禪破
坐禪舍以諸呪術呪人令瞋鬪諍婬
欲今世諸結使厚重如婆羅門失其
福田其婦復死即時狂發裸形而走
又如翅舍伽憍曇比丘尼本白衣時
七子皆死大憂愁故失心發狂有人
大瞋不能自制成大癡狂有愚癡人
惡邪故以灰塗身拔髮裸形狂癡食

眞有人若風病若熱病病重成狂有
人惡鬼所著或有人癡飮雨水而狂
如是失心如是種種名爲狂得見佛
故狂即得正問曰亂者得定狂則是
亂以何事別荅曰有人不狂而心多
散亂志如獼猴不能專住是名亂心
復有劇務悤悤心著衆事則失心力
不堪受道問曰亂心有何因緣荅曰
善心轉薄隨逐不善是名心亂復次
是人不觀无常不觀死相不觀世空
愛著壽命計念事務種種馳散是故
心亂復次不得佛法中內樂外求樂
事隨逐樂因是故心亂如是乱人得
見佛故其心得定問曰先言狂者得
正今言裸者得衣除狂云何更有裸
荅曰狂有二種一者人皆知狂二者
惡邪故自裸人不知狂如說南天竺
國中有法師高坐說五戒義是衆中
多有外道来聽是時國王難曰若如
所說有人施酒及自飮酒得狂愚報
當今世人應狂者多正者少而今狂
者更少不狂者多何以故爾是時諸
外道輩言善哉斯難甚深是禿高坐

必不能荅以王利智故是時法師以
指指諸外道而更說餘事王時即解
諸外道語王言王難甚深是不知荅
耻所不知而但舉指更說餘事王語
外道高坐法師指荅已說將護汝故
不以言說向者指汝言汝等是狂狂
不少也汝等以灰塗身裸形无耻以
人髑髏盛糞而食拔頭髮即剌上倒
懸熏鼻冬則入水夏則火炙如是種
種所行非道皆是狂相復次汝等法
以賣肉賣塩即時失婆羅門法於天
祠中得牛常施即時賣之自言得法
牛則是肉是誑惑人豈非失耶又言
入吉河水中罪垢皆除是為罪福无
因无緣賣肉賣塩此有何罪入吉河
水中言能除罪若能除罪亦能除福
誰有吉者如此諸事无因無緣强
為因緣是則為狂如是種種狂相皆
是汝等法師將護汝故指而不說是
名為裸形狂復次有人貧窮无衣或
弊衣藍縷以佛力故令其得衣問曰
飢者得飽渴者得飲云何飢渴荅曰
福德薄故先世无因今世无緣是故

飢渴復次是人先世奪佛阿羅漢辟
支佛食及父母所親食雖值佛世
猶故飢渴以罪重故問曰今有惡世
生人得好飲食值佛世生而更飢渴
若罪人不應生值佛世若福人不應
生惡世何以故尒答曰業報因緣各
各不同或有人有見佛因緣无飲食
因緣或有飲食因緣无見佛因緣辟
如黑虵而抱摩尼珠卧有阿羅漢人
乞食不得又如迦葉佛時有兄弟二
人出家求道一人持戒誦經坐禪一
人廣求檀越修諸福業至釋迦文佛
出世一人生長者家一人作大白象
力能破賊長者子出家學道得六神
通阿羅漢而以薄福乞食難得他日
持鉢入城乞食遍不能得到白象廄
中見王供象種種豊足語此象言我
之與汝俱有罪過象即感結三日不
食守象人怖求覓道人見而問言汝
作何呪令王白象病不能食答言此
象是我先身時弟共於迦葉佛時出
家學道我但持戒誦經坐禪不行布
施弟但廣求檀越作諸布施不持戒

大智度論卷第八　第十五張　作

不學問以其不持戒誦經坐禪故今
作此鳥大修布施故飲食備具種種
豈足我但行道不修布施故今雖得
道乞食不能得以是事故因緣不同
雖值佛世猶故飢渴問曰此諸衆生
云何飽滿荅曰有人言佛以神力變
作食令得飽滿復有人言佛光觸身
令不飢渴譬如如意摩尼珠有人心
念則不飢渴何況值佛病者得愈病
有二種先世行業報故得種種病今
世冷熱風發故亦得種種病今世病
有二種一者內病五藏不調結堅宿
疹二者外病奔車逸馬塠壓墜落兵
刃刀杖種種諸病問曰以何因緣得
病荅曰先世好行鞭杖拷掠閉繫種
種惱故今世得病現世病不知將身
飲食不節臥起无常以是事故得種
種諸病如是有四百四病以佛神力
故令病者得愈如說佛在舍婆提國
有一居士請佛及僧於舍飯食佛住
精舍迎食有五因緣一者欲入定二
者欲為諸天說法三者欲遊行觀諸
比丘房四者看諸病比丘五者若未

大智度論卷第八　第二十二張　作

壬戌

結戒欲為諸比丘結戒是時佛手持
户排入諸比丘房見一比丘病苦無
人瞻視卧大小便不能起居佛問比
丘汝何所苦獨无人看比丘荅言大
德我性懶他人有病初不看視是故
我病他亦不看佛言善男子我當看
汝時釋提婆那民與佛以手摩其
身摩其身時一切苦痛即皆除愈身
心安隱是時世尊安徐扶此病比丘
起將出房澡洗著衣安徐將入更與
敷蓐令坐佛語病比丘汝久來不勤
求未得事今得未到事今到未識事
今識受諸苦患如是方當更有大苦
比丘聞已心自思念佛恩无量神力
无數以手摩我苦痛即除身心快樂
以是故佛以神力令病者得愈形殘
者得具足云何名形殘者若有人先
世破他身截其頭斬其手足破種種
身分或破壞佛像毀佛像鼻及諸賢
聖形像或破父母形像以是罪故受
形多不具足
復次不善法報受身醜陋若今世被
賊或被刑戮種種因緣以致殘毀或

風寒熱病身生惡瘡體分爛壞是
名形殘蒙佛大恩皆得具足辟如
祇洹中奴字犍抳（犍抳秦言續也）是波斯匿
王兄子端正勇健心性和善王大夫
人見之心著即微呼之欲令從已犍
抳不從夫人大怒向王讒之反被其
罪王聞即節節解之棄於𡑅間命未
絕須其夜虎狼羅刹來欲食之是時
佛到其邊光明照之身即平復其心
大喜佛為說法即得三道佛牽其手
將至祇洹是人言我身已破已棄佛
續我身今當盡此形壽以身布施佛
及比丘僧明日波斯匿王聞如是事
來至祇洹語犍抳言向汝悔過汝實
无罪枉相刑害今當與汝分國半治
犍抳言我已猒矣王亦无罪我宿世
殃咎罪報應尒我今以身施佛及僧
不復還也如是若有衆生形殘不具
是者蒙佛光明即得平復是故言乃
至形殘皆得具足蒙佛光明即時平
復經一切衆生皆得等心相視如父如
母如兄如弟如姉如妹亦如親親及
善知識是時衆生等行十善業道淨

修梵行无諸瑕穢悏然快樂辟如比
丘入第三禪皆得好慧持戒自守不
嬈衆生
論問曰是諸衆生未離欲无禪定不得
四无量心云何得等心荅曰是等非
禪中等是於一切衆生中无怨無恚
以此等故善心相視復次等心者經
中有言云何等心相視如父母是名
等心問曰視一切衆生便是父母兄
弟姉妹不荅曰不也見老者如父母
長者如兄少者如弟姉妹亦尒等心
力故皆如親親問曰云何非父母言
父母乃至非親親言親親不墮妄語
耶荅曰一切衆生无量世中无非父
母兄弟姉妹親親者
復次實法相中无父母兄弟人著吾
我顛倒計故名為父母兄弟今以善
心力故相視如父如母非妄語也復
次如人以義相親非父事之為父非
母事之為母兄弟兒子亦復如是如
人有子行惡黠而棄之他姓善行養
以為子如是相視則為等心如說偈
視他婦如母　見他財如火　一切如親親

如是名等見
是時衆生等行十善業道者身業道
三種不煞不盜不邪婬口業道四種
不妄語不兩舌不惡口不綺語意業
道三種不貪不惱害不邪見自不煞
生不教他煞讚不煞者見人不煞代
其歡喜乃至邪見亦有四種問曰後
三業道非業前七業道亦業云何言
十善業道荅曰没少從多故通名業
道後三雖非業能起業又復為業故
生是故揔名業道淨修梵行无諸瑕
穢者問曰上說行十善業道此理已足
今何以復言淨修梵行荅曰有人行
十善業道不斷婬今更讚此行梵
天行斷除婬欲故言淨修梵行无諸
瑕穢者行婬之人身惡名臭以是故
讚斷婬人言无諸瑕穢惔然快樂者
問曰此何等樂荅曰是樂二種内樂
涅槃樂是樂不從五塵生譬如石泉
水自中出不從外來心樂亦如是行
等心修梵行得十善業道清淨无穢
是名内樂問曰此樂何界繫欲界繫
色界繫无色界繫耶荅曰是樂欲界繫

亦不繫非色无色界繫今言辟如比
丘入第三禪若是色界繫不應言辟
如以是事故知非色界繫此欲界心
生喜樂一切滿身辟如㸐蘇漬身柔
軟和樂不繫者得般若波羅蜜相觀
諸法不生不滅得實智慧心无所著
无相之樂是為不繫問曰佛言涅槃
第一樂何以言第三禪樂荅曰有二
種樂有受樂有受盡樂受盡樂一切
五衆盡更不生是无餘涅槃樂能除
憂愁煩惱心中歡喜是名樂受如是
樂受滿足在第三禪中以是故言辟
如第三禪樂問曰初禪二禪亦有樂
受何以故但言第三禪荅曰樂有上
中下下者初禪中者二禪上者三禪
初禪有二種樂根喜根五識相應樂
根意識相應喜根二禪中意識相應
喜根三禪意識相應樂根一切三界
中除三禪更无意識相應樂根是五
識不能分別不知名字相眼識生如
彈指頃意識已生以是故五識相應
樂根不能滿足樂意識相應樂根能滿
足樂以是故三禪中諸功德少樂多

大智度論卷第八　第二十三張　[illegible]作

[illegible]

故无皆捨勝處一切入過是三禪更
无樂以是故言辟如比丘入第三禪
一切衆生皆得好慧持戒自守不嬈
衆生者問曰何以故次樂後言皆得好
慧答曰人未得樂能作功德既得樂
已心著樂多故不作功德是故樂後
次第心得好慧好慧者持戒自守不
嬈衆生問曰持戒是名自守亦名不
嬈衆生何以故復言自守不嬈衆生
耶答曰身口善是名持戒撿心就善
是名自守亦名不嬈衆生一切諸功
德皆戒身定身慧身所攝言好持戒
是戒身攝好自守者是定身攝不嬈衆
生禪中慈等諸功德是慧身攝問曰
亦无有人言不好持戒者今何以言
好持戒答曰有如婆羅門著世界法
者言捨家好持戒是為斷種人以
自力得財廣作功德如是有福出家
乞食自身不給何能作諸功德如是
為呵好持戒亦有著世界治法道人呵
好自守者言人當以法治世賞善罰
惡法不可犯不捨尊親立法濟世所
益者大何用獨善其身自守无事世

大智度論卷第八　第廿八張　作

亂而不理人惡而不救如是名為呵
好自守亦有人呵好不嬈衆生者言
有恷不能報有賊不能繫恶人不能
治有罪无以肅不能却恴救難默然
无益何用此為如是為呵好不嬈衆
生如說
人而无勇健　何用生世間　親難而不救
如木人在地
如是等種種不善語名為呵不嬈衆
生是諸天人皆得好慧持戒自守不
嬈衆生行是善法身心安隱无所畏
難无熱无惱有好名善譽人所愛敬
是為向涅槃門命欲終時見福德心
喜无憂无悔若未得涅槃生諸佛世
界若生天上以是故言得好慧持戒
自守不嬈衆生

大智度論卷第八

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

作
來六函